

ووردت لنا أحوال الكفار والمنافقين وتكاليف الجهاد الشاقة ، وأراد الحق أن يختم السورة بما يبرر هذه الشقات المقدمة ، فبيّن لنا : إياكم أن تنفضوا عن الرسول أو تغضبوه ؛ لأنه وإن جاء لكم ببلاغ فيه أمور شاقة عليكم فخذوا هذه الأمور الشاقة على أنها من حبيب لكم ، لا من عدو لكم .

إنك مثلاً إن رأيت عدواً ضرب ابنك وجرحه ، يكون وقع هذا الأمر شديداً عليك ؛ لأنه عدو . لكنك إذا أخذت ابنك للطبيب وقرر الطبيب إجراء جراحة للابن ، فأنت تقبل ذلك ؛ لتزيل عن ابنك خطراً . إذن : فهناك فارق بين جرح عدوك لابنك وجرح الطبيب له رغم أن الإيلام قد يكون واحداً .

إذن : لا ترفض الأمور الشاقة عليك لمجرد ورود المشاق عليك ، ولكن اعرف أولاً من الذى أجرى المشاق عليك ، فإن كان ربك ، فربك بك رحيم . وإن كان الرسول فخذ أوامر الرسول وطبقها ؛ لأنها من حبيب يريد لك الخير .

وهنا يقول الحق :

﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ
عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ
بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾

وتلاحظ هنا أن الحق قد نسب المعية هنا للرسول ﷺ ، ولم يقل : جئتكم برسول . وكلنا يعلم أن الرسول ﷺ لم يأت من عند نفسه ، ولم يدع هذا الأمر الجليل لنفسه ، ولكن الشحنة الإيمانية تفيد أنه خلق بما

يؤهله للرسالة^(١) ، ويجرد أن نزل عليه الرحي امتلك اندفاعاً ذاتياً لأداء الرسالة ، ولم يحتج لمن يدفعه لأداء الرسالة ؛ لذلك أراد الحق سبحانه أن يثبت للرسول ﷺ المجيء ذاتياً ، ولكن هذا للمجيء الذاتي ليس من عند محمد ﷺ في البداية ، بل هو رسول من عند الله ، فأتى الحق سبحانه هنا بكلمة "جاء" .

وكلمة ﴿رَسُولٌ﴾ تدل على أنه ليس من عنده ، وكلمة "جاء" تدل على أن الشحنة الإيمانية جعلت لذاته عملاً ، فهو ﷺ يعشق الجهاد من أجل الرسالة ، ويعشق الكفاح من أجل تحقيق هذه الرسالة .

إذن : لا تنظروا إلى ما جاءكم به الرسول ﷺ نظرتكم إلى الأمور الشاقة التي تتعبكم ، ولكن انظروا من جاءت ، إن كانت من الأصل الأصيل في إرسال الرسل ، فالرب رحيم ، خلقكم من عدم وأمدكم من عدم ، ويوالى نعمه عليكم حتى وأنتم في معصيته . فأنت تعصاه ويحب الله سبحانه من يستر عليك^(٢) ، فلا تشك ولا تشكك . وعليك أن تأخذ التكليف على أنها من حبيب فلا تقل : إنها مشقة . فأنت - والله المثل الأعلى - تطلب من ابنك أن يستذكر دروسه ، وتراجعها معه قهراً عنه في بعض الأحيان ، وأنت قد تمسك يدي ابنك ليعطيه الطبيب حفنة من الدواء الذي جعله الله سبباً للشفاء .

(١) لأن قدرته هي الخلق العظيم وتأديب بأدب ربه وعاش متفعلاً بالإيمان سمواً ، وبالفعل تفكيراً في الله ، وبالنفس مكنية إليه وبالجسد حركة له ، وبالقلب توحيداً رجباً ، فكان المجيء ذاتياً بجمية الله . يقول الحق : ﴿وَأُنْزِلَ لَعَلِّي خَلْقٌ عَظِيمٌ﴾ [القلم] .

(٢) وهذا حق من حقوق المسلم على أخيه المسلم ، وهو أمر يحبه الله من عبده . عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال : «المسلم أخو المسلم ، لا يظلمه ولا يسلمه ، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات القيامة ، ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة» متفق عليه . أخرجه البخاري (٢٤٤٢) ومسلم (٢٥٨٠) . ويجب أن نفهم هنا أن الستر المقصود هنا ليس السكوت عن فجور من هو مقيم على معصية ، بل هو ستر معصية وقمت من إنسان وانتصت .

إذن : فلا تأخذ الأحوال بوارداتها عليك ، ولكن خذها بوارداتها من قدرها ونضاها ؛ وهو الحق سبحانه وتعالى .

وهنا يقول الحق سبحانه : ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ ﴾ أى : أن الحق سبحانه لم يأت بإنسان غريب عنكم ، بل جاء بواحد منكم قادر على التفاهم معكم . ولقوله الحق : ﴿ مِنْ أَنْفُسِكُمْ ﴾ معان متعددة ، فمرة يكون معناها بـ " من جنسكم " ، مثلما قال الحق عن حواء :

﴿ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا ... ﴾ (٦)

[النساء]

أى : خلق حواء من نفس جنس آدم البشرى ، فلا يقولن أحد : كيف بعث الله لنا بشراً رسولاً ؟ لأن الحق أراد الرسول من البشر رحمة بالناس ؛ ولذلك يؤكد ﷺ على بشرية أكثر من مرة وفى مواقع كثيرة " . والقرآن يقول :

﴿ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا ﴾ (٦٢)

[الإسراء]

إذن : فبشرية رسول الله ﷺ لا تؤخذ على الله ، ولكن تؤخذ له ؛ لأنه أرسل واحداً من نفس الجنس ؛ ليكون قادراً على أن يفهم مع البشر ، وتكون الأمورة به سهلة . ولذلك قال سبحانه :

(١) يقول عز وجل : ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَىٰ أَنَا إِلَهُكُمْ إِلَهًا وَاحِدٌ ... ﴾ [فصلت] . وقد أكد الرسول ﷺ على هذا المعنى كثيراً جداً ، منها :

- فعن أم سلمة عن رسول الله ﷺ : أنه سمع خصومة بباب حجرته ، فخرج إليهم فقال : إنما أنا بشر ، وإنه يأتيني الخصم ، فلعل بعضكم أن يكون ألغى من بعض ، فأحسب أنه عذوق فأأنسى له بذلك ، فمن قضيت له بحق مسلم لأنا من قطعة من النار ، فليأخذها أو ليركها . أخرجه البخارى فى صحيحه (٢٤٥٨) ومسلم (١٧١٣) .

- وعن جابر بن عبد الله قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : « إنما أنا بشر ، وإنى اشتريت على ربي عز وجل ، أى عبد من المسلمين سيئته أو شتمته ، أن يكون ذلك له زكاة وأجر » أخرجه مسلم فى صحيحه (٢٦٠٢) وأحمد فى مسنده (٢ / ٣٩١ ، ٤٠٠) .

﴿قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا﴾ (٩٥)

[الإسراء]

وقوله الحق : ﴿مِنْ أَنْفُسِكُمْ﴾ أى : من جنس العرب ، ولم يأت به من الروم أو من فارس ، لكن اختار لكم من هو أعلم بطبائعكم . أو أن معنى ﴿مِنْ أَنْفُسِكُمْ﴾ أى : من نفس القبيلة التى تنتمون إليها معشر قريش .

أو أن ﴿مِنْ أَنْفُسِكُمْ﴾ تعنى : أنكم تعلمون تاريخه ، وتعرفون أنه أهل لتحمل أمانة السماء للأرض ، كما تحمل أماناتكم من الأرض للأرض ؛ ولأن هذا هو سلوكه ، فهو قادر على أن يتحمل أمانة السماء للأرض . ولقد سيئتموه الصادق الأمين ، والوفى ، وكلها مقدمات كانت توحى بضرورة الإيمان به كرسول من عند الله . وإن كانت سلسلة أعماله معكم تشير فخركم ، فمجيئه كرسول إنما يرفع من ذركم ، ويعلو من شأنكم . فأنتم أهل قريش ومكة ولكم السيادة فى البيت الحرام ، وقد جاء محمد ﷺ ؛ ليزيد من رقعة السيادة لكم ، فإذا كنتم قبل بعثته ﷺ سادة البيت ، فأنتم بعد بعثته سرف تصيرون سادة العالم .

ويقول الحق سبحانه :

﴿وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ﴾ (٤٤)

[الزخرف]

فهو نبي للعالم أجمع ومن العرب ومن قريش ، وكان يجب أن يفرحوا برسالته وأن يؤيدوها ، لكن الله لم يشأ ذلك ؛ لأن قريشاً قبيلة قد ألقت السيادة على العرب ، وهذا جعل العرب يعملون لها حساباً ، وخافت منها كل قبائل العرب فى أنحاء الجزيرة العربية ، وكانت لها مهابة هائلة ؛ لأن كل العرب مضطرون للحج إلى الكعبة ، وأثناء الحج تكون القبائل كلها فى

أرض قريش ؛ لذلك كانت كل القبائل ترعى قوافل قريش ، ولا تتعرض
أى قبيلة لقريش أبداً ، فقوافلها تروح وتغدو ، جنوباً وشمالاً ، ولا تقدر
قبيلة أن تقف فى مواجهة قريش ، أو أن تتعرض لها .

وكل هذه المكانة وتلك المهابة أخذتها قريش من خدمتها لبیت الله
الحرام ؛ ولذلك شاء الحق ألا يمكن أبرهة من هدم البيت لنظل الیادة
لقريش ، فلو انهدم البيت الحرام وانصرف الحج إلى اليمن كما كان يريد
أبرهة ، فمن أين تأتى السيادة لقريش ؟ لذلك قال الحق عن أبرهة وقومه :

﴿ فَجَعَلْنَاهُمْ كَصَفِ مَأْكُولٍ ^(١) ۝ ﴾

[الفيل]

وأتبعها بقوله :

﴿ لَا يَلَاذِبُ قُرَيْشٍ ^(٢) إِلَّا فِيهِمْ رِحْلَةَ الْشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ^(٣) ۝ ﴾

[قريش]

وما دام الحق سبحانه قد شاء هذا فبأتى أمره فى الآية التالية :

﴿ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ^(٤) الَّذِى أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ
خَوْفٍ ^(٥) ۝ ﴾

[قريش]

وشاء الحق سبحانه أن يبعث بمحمد ﷺ رسولاً يدعو أولاً الصناديد
والقبيلة ذات المهابة والمكانة ، وأن تكون الصيحة الإيمانية فى آذان سادة
الجزيرة الذين تهابهم كل القبائل ، حتى لا يقال : إن محمداً قد استضعف
قلة من الناس وأعلن دعوته بينهم ، لا ، بل جاءت دعوته فى آذان
الصناديد ، والسادة ، وسفهاءهم ، وحين رفضوا دعوته هاجر ، ثم
جاءه الإذن بقتالهم ، ولم تأت نصرة الإسلام من السادة ، بل آمن به
الضعاف أولاً ، ثم هاجر إلى المدينة ؛ لتأتى منها النصرة .

(١) كصيف مأكول : له معنيان : أحدهما : أنه جعل أصحاب الفيل كورق أخذ ما فيه من الحب وبقي هو
لاحب فيه . والآخر : أنه أراد أنه جعلهم كورق الثبات الذى أكلته البهائم ثم رائته . وكلامهما فى لسان
العرب (مادة : ع ص ف) .

فلو أن النصره جاءت من السادة لقالوا : جاءت نصره الإسلام من قوم ألفوا السيادة ، ولما ظهر واحد منهم يقول : إنه رسول ؛ أرادوا أن يسودوا به ، لا الجزيرة العربية ، بل الدنيا كلها ، فتكون العصبية لمحمد هي التي خلقت الإيمان بمحمد ، والله يريد أن تكون النصره من الضعيف ؛ حتى يفهم الجميع أن الإيمان بمحمد ﷺ هو السبب في العصبية لمحمد .

هكذا نفهم معنى : ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ ﴾ أى : مرسل من الله ﴿ مِنْ أَنْفُسِكُمْ ﴾ بكل ما تعنيه مراحل النفس ، وهو مبلغ عن الله ، فلم يأت بشيء من عنده ، بل كل البلاغ الذي جاء به من ربه ، والرب بإقراركم هو الذى خلق لكم ما تتفعلون به من السموات والأرض . وسبحانه يقول :

﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقْرُنَّ اللَّهُ .. (٨٧) ﴾ [الزمر]

ويقول :

﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ .. (٢٥) ﴾ [البقره]

إذن : فالمخلوق هو الخليفة الإنسان ، وما خلقه الله فى الكون ، إنما خلقه لخدمتكم كلكم ، وأنتم تقرون ذلك ، فإذا كان الرب قد سبق لكم بهذه النعم ، وجاء الرسول الذى جاء لكم من عنده بما يسعدكم ، وقد استقبلتم خيره قبل أن يأتى لكم بالتكاليف ، واستقبلتم نعمته قبل أن تكونوا مخاطبين له ، إذن : فالله الذى أرسل رسوله بالتكاليف والمنهج لكم ، لا بد أن يكون قد كلف من هو مؤمن عليكم ، وهو ﷺ لم يأت من جنس الملائكة ، بل هو بشر مثلكم ، فإذا قال لكم : افعلوا كذا وكذا وأنا أسوة لكم فى الفعل ، فلا تتعجبوا ، لكن غباء الكافرين بالله جعلهم يريدون أن يكون الرسول ملكاً ، فقال الحق :

﴿وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا ۚ﴾ (٩١) قُلْ لَوْ كُنَّا فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةً يَمشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا ﴿٩٥﴾

[الإسراء]

أى : إن كنتم تريدون ملكاً ، فالملك له صورة لا ترونها ، ولا بد أن يجعله ملكاً فى صورة بشر ، ليخاطبكم ، إذن : فهل المشكلة مشكلة هيئة وشكل ؟ ثم إن الملائكة بحكم الخلق :

﴿لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ (٦)

[التحریم]

فإذا قال لكم الرسول الملك : أنا أسوة لكم فى العمل الصالح ، أكانت تصح الأسوة ؟ من المؤكد أن بعضنا سيقول : لا ، لن تنفع الأسوة ؛ لأنك ملك مطبوع على الخير ، وليس لك شهوة بطن ، ولا شهوة فرج ، إذن : فأسوتنا بك لا تصلح .

إذن : فمن رحمته سبحانه بكم أن جعل لكم رسولا من أنفسكم ، ومن قبيلتكم ، ومن العرب ، لا من فارس أو الروم ، وهو يخاطبكم بلغتكم ؛ لأنكم أنتم أول أذان تستقبل الدعوة ؛ فلا بد أن يأتى الرسول بلسانكم ، وجاءكم محمد ﷺ بالأنس والألفة ؛ لأنه من قريش التى لها بطون فى كل الجزيرة ولها قرابات ، وأنس وألفة بكل العرب ، وأنس ثالث أنه من البشر ، وجاء به الحق سبحانه فرداً من الأفراد ، مسحورم له بالصدق والأمانة قبل أن يبلغكم رسالته من الله .

إذن : فإذا جاءكم الرسول بتكليف قد يشق عليكم ، فاستصحبوا كل هذه الأشياء ؛ لتردوا على أنفسكم : هو بشر وليس ملكاً . هو من العرب

وليس من العجم . هو من قبيلتكم التى نشأ بينكم فيها . هو من تعرفون
سلوكه قبل أن يبلغ عن الله ، فما كذب على البشر فى حق البشر .
أفيكذب على البشر بحق الله ؟

وفراً عبد الله بن قسيط المكي هذه الآية : ﴿ مِنْ أَنْفُسِكُمْ ﴾ أى : أنه ﷺ
بالمقياس البشرى هو من أقدركم وأحسنكم ^(١) . ولذلك حينما جاء الرسول
ﷺ بالدعوة عن الله ، هل انتظرت سيدتنا خديجة رضى الله عنها أن يأتى
لها بمعجزة ؟ هل انتظر أبو بكر أن يأتى له بمعجزة ؟ لا ، لم ينتظر أحدهما
لأن كلا منهما أخذ المعجزة من ناحية تاريخه الماضى .

وحينما قال لخديجة : " يأتينى ويأتينى ويأتينى " وكانت ناضجة
التكوين والفكر والعقل ، وعلمنا مما قالت لماذا اختار الله له أن يتزوجها
وعمره خمسة وعشرون عاماً ، وعمرها أربعون سنة ، مع أن المؤلف أن
يحب الإنسان الزواج ممن هى دونه فى العمر .

لكن المسألة لم تكن زواجاً بالمعنى المعروف ، لكنه زواج لمهمة أسمى مما
نعرف ، ففى فترة هذا الزواج ستكون الفترة الانتقالية بين البشرية العادية
إلى البشرية التى تتلقى من السماء ، وهذه فترة تحتاج إلى قلب أم ، ووعاء
أم تحضنه وتربى عليه .

فلو كانت فتاة صغيرة وقال لها مثلما قال ﷺ لخديجة لشكت فى قواه
العقلية ، لكن خديجة العاقلة استعرضت القضية استعراضاً عقلياً بحثاً ،
فحين قال لها : أنا أخاف أن يكون الذى يأتينى رضى ^(٢) من الجن . قالت

(١) لذلك استنصبه الله بصفات حية ومعنوية تحيله من نفس خلق الله على الله ، يقول الحق : ﴿ يَسْمِعُهَا

النَّبِيُّ إِذَا أُرْسِلَ لَهُ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴾ (٥٩) ودأبها إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً (٦٠) ﴿ (الاحزاب) .

(٢) رضى من الجن : تابع قد ألفه الإنسان من كثرة رؤيته له . وقد تكون من رأى أى أنه صاحب رأيه .

وانظر اللسان (مادة : رأى) .

له : " إنك لتصل الرحم ، وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق ، والله لا يخزيك الله أبداً " (١) .

إذن : فقد أخذت من مقدمات حياته قبل البعثة ما يدل على صدقه بعد البعثة .

وكذلك أبو بكر رضى الله عنه ، حينما قالوا له : إن صاحبك يدعى أنه رسول . قال : أهو قالها ؟ قالوا : نعم . قال : إنه رسول من الله لأنه لم يكذب طوال عمره (٢) .

وبعد ذلك يقول الحق : ﴿ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ ﴾ . وكلمة ﴿ عَزِيزٌ ﴾ أى : لا يُنال ولا يقدر عليه أحد ، والشئ العزيز أى نادر الوجود . وقد تقول لإنسان : " قد تكون وزيراً " ، فيصمت رجاء ، لكن إن قلت له : " من أصبح رئيس وزراء " فيقول : هذه مسألة مستعصية وكبيرة على بعض الشئ .

إذن : فالعزة تأتي لامتناع شئ إما لقدرته ، أو عزيز بمعنى نادر ، أو يستحيل . والعزیز - هو الأمر الذى يعز على الناس أن يتداولوه ، فيقال : " عز على أن أصل إلى قمة الجبل " . ﴿ عَزِيزٌ عَلَيْهِ ﴾ أى : شاق عليه أن يعتكم بحكم : فقلبه رحيم بكم . وهو لا يأتي لكم بالأحكام

(١) ذلك أن رسول الله ﷺ بعد ما جاءه جبريل فى غار حراء ، رجع إلى السيدة خديجة ترجف بواخه فقال : " زملونى زملونى " فزملوه حتى ذهب عنه الروح . ثم قال خديجة : " أى خديجة مالى " وأنهرها الخير . فقال : لقد خشيت على نفسى . فقلت له : كلا . أبشر ، فوالله لا يخزيك الله أبداً . والله إنك لتصل الرحم ، وتصدق الحديث ، وتحمل الكل ، وتكسب المعدوم ، وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق " أخرجه البخارى فى صحيحه (٣) ومسلم (١٦٠) عن عائشة . بواخه : اللحمة التى بين الكتف والعتق دلالة على شدة الفزع . زملونى : قطونى . تحمل الكل : أى : تنفق على الضعيف واليتيم وغير القادر على الإنفاق . تقري الضيف : أى : أنك كريم جواد تعلمم الضيف . نوائب الحق : حوادث الخير والشر .

(٢) عن أبى الدرداء أن النبى ﷺ قال عن أبى بكر : " هل أنتم تاركونى صاحبى ؟ " (مرتين) إنى قلت : " بأبها الناس إنى رسول الله إليكم جميعاً فقلتم : كذبت ، وقال أبو بكر : صدقت " . أخرجه البخارى فى صحيحه (٣٦٦١ ، ٤٦١٠) وابن أبى عاصم فى السنة (٥٧٦/٢) .

لكي تشق عليكم ، بل تنزل الأحكام من الله لمصلحتكم ، فهو نفسه يعز عليه أن يشق عليكم .

ولذلك قال النبي ﷺ « مثلى كمثل رجل استوقد ناراً ، فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي في النار يقعن فيها . وجعل يحجزهم ويغلبنه فينقحمن فيها . قال : فذلكم مثلى ومثلكم . أنا أخذ بحجزكم عن النار . هلم عن النار . هلم عن النار . فتغلبوني تقحمون فيها ^(١) » .

فإذا كان الرسول صفته أنه من أنفُسكم أو من أنفُسكم أو يحبكم حباً يعز عليه أن تكونوا في مشقة . إذن : فخذوا توجيهاته بحسن الظن وبحسن الرأي فيها ، وذلك هو القانون التربوي الذي يجب أن يسود الدنيا كلها . فقد يقسو والد على ولده بأوامر ونواه : " افعل كذا " و " لا تفعل كذا " لا تذهب إلى المكان الفلاني ، ولا تجلس إلى فلان ، ولا تسهر خارج المنزل بعد الساعة كذا .

كل هذه أوامر قد تشق على الولد فتقول له : مشقة التكليف من صدرت ؟ لقد صدرت من أهلك الذي تعرف حبه لك ، والذي يشقى ليوفر لك بناء المستقبل ، ويتعب ؟ لترتاح أنت « فكيف تسمح لنفسك أن تصادق صعايلك يخرجونك عن طاعة أهلك إلى اللهو وإلى الشر . وانظر إلى والدك الذي تحمل المشقة حتى لا تتحمل أنت المشقة » ويشق عليه أن تتعب فهو أولى بأن تسمع كلامه .

ورسول الله ﷺ عزيز عليه مشقتكم ، والمشقات أنواع : مشقات في الدنيا تتمثل في التكاليف التي يطلبها الإيمان ، ولكنها تمتنع مشقات أخلد

(١) متفق عليه . أخرجه البخاري في صحيحه (٦٤٨٣) ومسلم (٢٢٨١) بروايات متعددة ، عن أبي هريرة . ومعنى (أخذ يحجزكم) أي : أخذ يعاقد أزرهم وسراويلكم . الحجرة : هي مقعد الإزار . ومن السراويل : موضع النكة .

في الآخرة ؛ لذلك فالرسول ﷺ يحزن أن ينالكم في الآخرة تعب ، وتعب الدنيا موقوت وينتهي ، لكن تعب الآخرة هو الذي يرهق حقاً ويتعب^(١) .
ولذلك يقول الحق في تصوير هذه المسألة بقوله :

﴿ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ^(٢) نَفْسِكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا^(٣) ﴾
[الكهف]

لماذا ؟ لأنك تعرف يا محمد أنهم إن لم يتهوا فسوف يجدون العنت كله في الآخرة .

أو أن مشقة الآخرة هي التي يجب أن نتلافها ، وأن نتحمل المشقات الزائلة العرضية التي تورد ثماراً .

فنحن قد نجد الرجل يقول لابنه مثلاً : اخرج إلى الحقل ، واحمل السباغ فوق الحمار واحرث وارو ؛ كل هذه مشقات مستجدة لذاتها يوم الحصاد ، وتعطيك الأرض من غير الله كذا إردب قمحاً أو غير ذلك . ولو ترك الأب ابنه لكسله فهذه هي المشكلة الأكبر ، وحث الأب لابنه على العمل هو دفع لمغبة^(٤) الضياع .

وقد يأخذ الأب ابنه للطبيب ، ويجد الطبيب مشغولاً ، ويرجوه الأب أن يجري للابن جراحة تنجيه وتنقذه من خطر رغم أن الأب يعلم أن الطبيب سيستخدم مع ابنه أدوات جراحية كالمشارط وغيرها ، ولكن ليعلم الابن أن

(١) ومن دقيق ما نقله ابن حجر العسقلاني في الفتح (٤٦٤ / ٦) عن أبي حامد الغزالي في الفرق بين تهاقت الفراش على النار وتهاقت العصاة على الوقوع في النار أنه قال : (التمثيل وقع على صورة الإكباب على الشهوات من الإنسان يكباب الفراش على التهاقت في النار ، ولكن جهل الأدمي أشد من جهل الفراش لأنها باعترارها بظواهر الضرر إذا احترقت انتهى عذابها في الحال ، والأدمي يلقى في النار مدة طويلة أو أبداً) .

(٢) باخع نفسك : أي مكتر في نومها وقهرها .

(٣) اللمبة من كل شيء عاقبته وأخيره .

هذا الشرط سيمسُّ أباك قبل أن يمسُّك ، وعلى ذلك إذا أمرت بتكليف شاق فانظر مَنْ أمرك ؟ أهو من تعز عليه ومن تحبه ومن يريد لك الخير ؟ إن كان الأمر كذلك ؛ فعليك أن تقبل ولا تسيء الظن ، ولا تُرهق مَنْ يحبك .

واعلم أن والدك حين يصرفك عن أصلقاء السوء - مثلاً - فهو يرد عنك مصارف الشر ، لأنك إن اجتهدت في عملك ؛ فسوف تحصد النتيجة الطيبة ، أما إن اتجهت إلى مصارف الشر فسوف تُشرد ونجوع . وسوف تدق باب بيت أبيك . وعندئذ تستمع مثلاً عامباً يلخص الحكمة التي تقول «من يأكل لقمتي فليسمع كلمتي» .

وهنا يقول الحق : ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ﴾ ومعنى الحرص : أن يحوطكم بالرعاية ؛ حتى لا تقعوا في المشقة الأكبر . ولذلك قلنا : إن الرسول ﷺ قد صور هذه المسألة بقوله ﷺ : «مثلى ومثلكم كمثل رجل أوقد ناراً فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها وأنا آخذ بحجزكم عن النار - أى أمسككم من خلفكم حتى لا تذهبوا إلى النار - وأنتم تفلتون من يدي»^(١) .

والحق يُسرِّي عن رسوله ﷺ فيقول :

﴿فَلَمَّا لَكَ بِأَخٍ نَّفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ ...﴾ [٦]

ويقول الحق أيضاً لرسوله :

﴿لَمَّا لَكَ بِأَخٍ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ [٢]

(١) هذه رواية عند مسلم من حديث جابر (٢٢٨٥) ، وقد سبق تخريجه من حديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم .

فالرسول ﷺ يدهو الناس إلى إنقاذ العمل في الدنيا ؛ ليصلوا إلى الجنة في الآخرة ؛ لأن كل مؤمن عزيز عليه ﷺ ويخشى أن يرهق إنسان واحد في الآخرة ، ولذلك قال الحق :

﴿ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴾ (٢) **إِنْ تَشَأْ نُزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْقَابُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ** (٤) ﴿

[الشعراء]

أى : إياك أن تحزن أنك حريص على أن يؤمنوا ؛ لأن الحق سبحانه يقدر أن ينزل عليهم آية تجعل رقابهم خاضعة ، ولكن الرب لا يريد رقاباً تخضع ، وإنما يريد قلوباً تخضع .

﴿ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴾

والرأفة والرحمة قد تلتقيان في المعنى العام ، ولكن هناك أموراً تسلب مضرة ، وأموراً تجلب منافع . وسلب المضرات - دائماً - مقدم على جلب المنافع ، فحين نواجه عملاً يضر وعملاً ينفع ؛ نُقدم على العمل لدرء " ما يضر ، ثم نتجز العمل النافع .

وساعة بطراً عليك أمر يضر ، وأمر ينفع ، وأنت في حال متساوية ولا بد أن تدرأ عن نفسك الأمر الضار الذي يخرجك عن الاستواء ، ثم تقبل على الأمر الذي يزيد من الارتقاء .

وحتى نقرب هذه المسألة إلى الدهن ، سأضرب هذا المثل الحسن : حب أن واحداً معه حجر يريد أن يضربك به ، وآخر يريد أن يقلبك بتفاحة ، فهل تشغل بالتقاط التفاحة أو تشغل برد الحجر ؟ إنك تشغل أولاً بدرء الضرر ، ثم تقبل على جلب المنفعة .

ومثال آخر : هب أنك ترى إنساناً يغرق أمامك في البحر ، فهل توبخه ؛ لأنه نزل البحر دون أن يتعلم السوم ؟ أم تنقذه أولاً وتدفع الأذى عنه ، ثم توبخه وتعاقبه بعد ذلك جزاء إهماله ؟

إنك تنقذه أولاً ، وبذلك تكون قد قدمت الإحسان بدفع المضرة أولاً ، وحتى إن عاقبته فهو يقبل منك العقاب أو النهر^(١) ؛ لأن صنيعك أنقذه من الموت .

والحق يقول : ﴿ فَمَنْ زُحِرَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ﴾ (١٨٥)

[آل عمران]

إذن : فمراحل الفوز أن يُزحزح الإنسان أولاً عن النار ، ففي هذا سلب للمضرة ، وجلب للمنفعة ، وإن ظل الإنسان في موقعه لا هو في الجنة ولا هو في النار ؛ فهذا هين أيضاً . وإن أدخل الجنة فهذا هو الخير كله .

وإذا كانت هذه هي بعض من خصال الرسول ﷺ : ﴿ وَسُورٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ ﴾ ، و ﴿ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ ﴾ ، و ﴿ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ ﴾ ، و ﴿ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾^(٢) ، فهذه خصال إن استوعبها الإنسان فهو يندفع إلى اتباع هذا الرسول .

وقوله الحق : ﴿ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾ نرى فيه الوصف بـ «الرءوف» والرأفة هي سلب ما يضر من الابتلاء والمشقّة ، و«رحيم» هو الذي يجلب ما ينفع من النعيم والارتقاء .

وحسبكم من هاتين الصفتين أن الله سبحانه وتعالى وصف رسوله بهاتين

(١) النهر : الزجر والإغصاب .

(٢) الآية الكريمة تعطى المردد مع الله ومع رسوله ومع النفس والودعين القرب .

الوصفين ^(١) ﴿رُءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ وقد ثبت أنه سبحانه قد وصف نفسه بقوله سبحانه :

﴿إِنَّ رَبَّكُمْ لَرُءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ (٧) [النحل]

إذن: فالرسول ﷺ لا يسلك بما عنده ، بل يسلك برأفة مستمدة من رأفة العلى الأعلى ، وكذلك رحمته ﷺ مستمدة من رحمة العلى الأعلى . وكان الحق سبحانه يبين لنا أنه أعطى محمداً ﷺ بعضاً من الصفات التي عنده ، فكما يبلغكم المشقات في التكليف ، فهو يبلغكم السلامة من المشقات في الرأفة ، وترقية المنعمات بالرحمة ؛ ولذلك يقول الحق سبحانه :

﴿وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ..﴾ (٨٧) [الإسراء]

ونعلم أن الشفاء إما يكون من المرض ، أى : أن القرآن يسلب المضرة أولاً ، ثم يأتي لنا بالمنفعة بعد ذلك وهي الرحمة .

وقوله الحق : ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ هذا القول خلاصته : إن استقبلتم مشقات التكليف من رسول الله ﷺ ؛ فاعلموا من جاءت هذه المشقات ، واعلموا أن مجيئه بها إنما هو ليرفع عنكم مشقات أكبر وأخلد ؛ لأن مشقات التكليف تنتهى بانتهاء زمن التكليف وهو الدنيا ، ثم يذهب المؤمن إلى الجنة ليحيا بلا تكليف ، وما يخطر على باله من أشياء ، يجده فوراً ، بدءاً من الطعام والشراب وجميع ما خلقه الله لأهل الجنة من نعيم ^(٢) .

(١) وقد أورد القرطبي في هذا قول الحسن بن القفيل : لم يجمع الله لأحد من الأنبياء اسمين من أسمائه إلا للنبي محمد ﷺ فإنه قال : ﴿بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ [التوبة] ، وقال : ﴿إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرُءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ [الحج] . انظر [تفسير القرطبي ٤/ ٢٢٢٨] .

(٢) عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله ﷺ : «إِنَّكَ لَتَنظُرُ إِلَى الْعُطْرِ فِي الْجَنَّةِ فَتَشْنُهِيهِ فَيَسُرُّ بَيْنَ يَدَيْكَ مَسْجُوداً» أخرجه الزوار (٢٥٣٢ - كشف الأستار) فيه حميد بن عطاء الأعرج قاله الهيثمي في المجمع (٤١٤/١٠) .

وإن نظرنا إلى متع الدنيا نجد أن من اجتهدوا في حياتهم ، يستأجرون من يقوم لهم بالأعمال التي كانوا يقومون بها لأنفسهم ؛ فالثري الذي كان يطهو طعامه قبل الثراء ، يستأجر طاهياً ؛ ليعده له طعامه ، والفلاح الذي كان يبنى بيته لنفسه ، ثم رزقه الله بالرزق الوفير فاستأجر من يبنى له ، وكل الأعمال التي تسعد الإنسان وكان يقوم بها بنفسه ولنفسه ، صار يستأجر من يقوم له بها ، فما بالنا بالآخرة حيث تعيش في رضا الله وبأسرار كلمة ﴿كن﴾ .

وهكذا نجد الحق سبحانه وتعالى قد جاء في هذه السورة بمشقات التكليف ، والشرايط عليها وطمان المؤمنين بأن الرسول ﷺ يتميز بكل المواصفات الموحية : من أنه بشر ، وأنه حريص عليهم ، وأنه لا يكلفهم إلا بالمشقات التي تتجهم من المشقات الأبدية ، وأنه دعوف بهم ورحيم .

فإن استمعوا إلى هذه الحثيات وآمنوا ، فأهلاً بهم في معسكر الإيمان ، وإن تولوا ولم يسمعوا لهذه الحثيات ولم يدخل القرآن قلوبهم ، فإياك أن تظن - يا رسول الله - أنك منصور بهم ؛ لأنك متصور بالله ، فإن تولوا عنك ^(١) وأعرضوا عن الإيمان بالله ، وأعرضوا عن الاستماع لك ، فاعلم أن ركنك الشديد ^(٢) هو الله ، لذلك يختم الحق السورة بقوله :

(١) تولوا : أعرضوا ورفضوا الهدى . والتولي : من أسماء الأضداد أي : أنها تحمل المعنى وضده . قال تعالى : ﴿ وَإِنْ تَوَلَّوْا يَسْتَبَدِلْ قَوْمًا خَيْرٌ مِنْكُمْ .. ﴾ (٣٥) [محمد] أي : إن تعرضوا عن الإسلام . ويقول سبحانه : ﴿ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ يَتَوَلَّهُمْ فَإِنَّهُمْ مِنْهُمْ .. ﴾ (الأنفال) أي : من يتبعهم ويتصبرهم .

(٢) الركن الشديد : القوى الذي لا يغلب من التجأ وركن إليه . ومنه قوله عز وجل من لوط عليه السلام ﴿ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةٌ لَأَوَّيُّ إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ ﴾ (٨٩) [هود] وعنه قال رسول الله ﷺ : « رحمة الله على لوط لقد كان يأوي إلى ركن شديد ، فما بعث الله بعده من نبي إلا في ثروة من قومه » أخرجه أحمد في مسنده (٣٣٢/٢) والترمذي في سننه (٣١١٦) من حديث أبي هريرة .

﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾ (١٢٩)

ولم يقل الحق لرسوله : «إن تولوا وأعرضوا فاعتقد أن حسبك الله»^(١) لا ، بل أعلنها للناس كافة ؛ حتى يسمعوها ، ولعل في إعلانك لها ما يلفتهم إلى الحقيقة ؛ لأنك إن قلتها ؛ فلن تقولها إلا وعنك وصيد إيماني بها ، وإن فعل أحدهم شيئاً ضلك ؛ فسوف يعاقبه الله .

وحيث تعلن : ﴿حَسْبِيَ اللَّهُ﴾ بعد أن كذبوك ، فالأحداث التي سوف تأتي بعد إعلانك ﴿حَسْبِيَ اللَّهُ﴾ ستؤكد أن حسبك في مكانه الصحيح ، والله المثل الأعلى - أنت تقول : «حسبي نصره فلان» ؛ لأنك تثق في قدرة فلان هذا ، ولكن القوة في الحياة أغبار ، وحيث تقول : ﴿حَسْبِيَ اللَّهُ﴾ فلا إله غيره سبحانه ، ولا إله آخر يعارضه في هذا أو في غيره .

وقل : ﴿حَسْبِيَ اللَّهُ﴾ برصيد ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ ، و ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ نفي ، و ﴿إِلَّا هُوَ﴾ إثبات ، إذن : نفي هذا القول ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ نفي منطقي مع سلب ، وإثبات منطقي مع الإيجاب ، وهنا نفي أي ألوهية لغير الله ، والاستثناء من ذلك هو الله ، ورحم الله شيخنا عبد الرحمن عزام حين ترجم عن محمد إقبال^(٢) شاعر باكستان الكبير ، فقال :

إنما التوحيد إيجابٌ وسلبٌ فيهما للنفس عزمٌ ومضاءٌ

إيجاب في ﴿إِلَّا هُوَ﴾ ، وسلب في ﴿لَا إِلَهَ﴾ ، فيهما للنفس عزم ومضاء ، أي : هما للنفس قطبا الكهرياء ، فاسلب الألوهية من غير الله وأثبتها لله .

(١) الحسب : اسم بمعنى كاف . وحسبي الله ، أي : يكفيني الله .

(٢) محمد إقبال شاعر ومفكر إسلامي جامد بقلمه ونقسه في سبيل الإسلام وتحرير بلاده ، وله آثار أدبية وشعرية قبل إلى الإسلام وتدرس في المؤسسات العلمية ، وهو باكستاني المنشأ إسلامي الوطن ، عالمي الفكر - ترجم له في مصر الدكتور عبد الرحمن عزام والصاوي شعلان .

والناس - كما نعلم - ثلاثة أقسام : قسم ينكر وجود إله للكون مطلقاً ،
 وهم الملاحدة ، وقسم ثان يقول : إن هناك الله الذي يوحد المسلمون ؛
 لكن له شركاء ينقموننا عند الله . وقسم ثالث يقول بوحداية الله .

وساعة نقول ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ نكون قد أثبتنا الألوهية لله ، وأثبتنا أن
 لا شريك له ، وأثبتنا ألا إله غيره ، وسبحانه يقول :

﴿ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ﴾ وهذا أمر طبيعي ،
 ويمكن أن نعرفه بالحساب ؛ ولذلك جاء به ﴿حَسْبِيَ﴾ من الحساب .
 واحسبها فلن نجد إلا الله . وما دام حسبك الله ولا إله إلا هو ، فسبحانه
 يبسط عليك حمايته ونصرته لك ، فمن العقل أن تضع نفسك بين يدي
 رسولك ، الذي أبلغك البلاغ الكامل عن الله ، وأن تتوكل عليه سبحانه .

وما دام سبحانه هو حسبك ولا إله إلا هو ، والواجب يفرض عليك أن
 تظل في مَعِيَّتِهِ سبحانه ، ومعية الله مرحلتان : الأولى بأخذ الأسباب التي
 أمد بها خلقه ، ومعية إيمانك المطلق بأن الأسباب إن عجزت معك ، فانت
 تلجأ إلى مسبب الأسباب الموجود وهو رب الوجود .

وترى - مثلاً - الناس وهي تحتاج إلى المياه ؛ لأنها ضرورة للحياة ؛
 فيذهبون إلى البئر فلا يجدون الماء رغم وجود البئر ؛ لأن المياه التي تأتي من
 جوف الأرض لم تعد تنسرب إليه ، ولماذا ؟ لأن المخزون من ماء المطر
 الذي كان يأتي من أعالي الجبال ويتسرب تحت الأرض قد نفذ ، ولهذا
 نحتاج إلى مدد من أمطار السماء ؛ لتجرى إلى المسارب تحت الأرض
 وتعود المياه إلى البئر .

وإذا جفَّتْ الآبار المحيطة بنا ، هل نيامس ؟ لا ؛ لأن ربنا يسن لنا :
 ارفعوا^(١) أيديكم لربكم - إذن : فنحن إذا استنفدنا الأسباب نطلب من

(١) ارفعوا أيديكم بالدعاء والتضرع بشرط الاستجابة له والإيمان به تجدون الإجابة مع الرشاد .

المسبب ، ولذلك أتحدى أن يستنفذ واحد أسباب الله الممدودة إليه ، ويلجأ إلى الله فيرده .

إن يد الله ممدودة لنا بالأسباب ولا يصح أن يهمل إنسان ولا يأخذ بالأسباب ، ويقول : أنا متوكل على الله ، إن على الإنسان أن يأخذ أولاً بالأسباب وأن يستنفذها ، وبعد ذلك يقول : ليس لي ملجأ إلا أنت سبحانك ، واقرأ إن شئت قول الله سبحانه :

﴿ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ ۖ ۝ (٦٢) ﴾ [النمل]

والمضطّر : هو من استنفذ أسبابه ، وليس له إلا الله . لكن أن يقول إنسان : أنا أدعو الله ليل نهار وأسبّحه سبحانه وأقرأ سورة يس مثلاً ، ولا يستجيب الله لدعائي ^(١) . ونقول لعل هذا القائل : أنت لا تدعو عن اضطرار ولم تأخذ بالأسباب ، خذ بالأسباب التي خلقها الله ، أولاً ، ثم ادع بعد ذلك . ولا تدع إلا إذا استنفذت الأسباب ؛ فيجيبك المسبب ؛ وبذلك لا تفتن بالأسباب ، فحين تمنع الأسباب ؛ تلجأ إلى الله . ولو كانت الأسباب تعطى كلها لفتن الإنسان بالأسباب ، ولحق سبحانه يقول :

﴿ كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَآفٍ ۖ ۝ (٦) أَن رَّاهُ اسْتَفْتَى ۖ ۝ (٧) ﴾ [العلق]

لذلك نجد الحق يبين دائماً أن كل الأسباب بيده ، فنرى من يعثر ويذر ويحوي ويرعى ، ثم يقترب الزرع من النضج ، وبعد ذلك تأتي موجة حارة تميته ، أو ينزل سيل بجرفه . إذن : خذ بالأسباب واجعل المسبب دائماً في بالك ، وهنا يصح توكلك على الله .

(١) من أدب الدعاء ألا يستهين الدعاء استجابة الله لدعائه ، فبعد ميل ويد الدعاء ، بينما كان عليه أن يلوذ أن الله يريد الأصلح لعبده ، فقد يدعو عبداً بما يظن أنه خير له ، ولكن علم علام الغيوب أنه شر له ، وفي هذا يقول رسول الله ﷺ : لا يزال يستجاب للعبد ما لم يلجأه أو قطيعة رحم ما لم يستعجل . قيل : يا رسول الله ما الاستعجال ؟ قال يقول : قد دعوت وقد دعوت ، فلم أر يستجب لي فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء . أخرجه مسلم في صحيحه (٢٧٣٥) الرواية الثالثة للحديث .

وكثير من الناس يخطيء في فهم كلمة «التوكل» ، وأقول : إن التوكل يعني أن تأخذ ، أولاً ، أسباب الله التي خلقها سبحانه في كونه ، فإن عزت الأسباب ولم تصل إلى نتيجة ؛ فاتجه إلى الله ، مصداقاً لقوله : ﴿مَنْ يَجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ﴾ .

ونحن ندعو أحياناً عن غير اضطرار ونهمل الأسباب ، والمثال تجده في حياتنا حين يقول الابن لأمه : «ادعى لى حتى ألجج» ونجيب الأم الأمية قائلة كلمة بسيطة هي : «ساعد الدعاء بقليل من المذاكرة» ، وهى بذلك تدل ابتها على ضرورة الأخذ بالأسباب .

إذن : فمعنى التوكل ، أن تستنفذ الأسباب التي مدتها يد الله إليك . فإذا استنفدتها ؛ إياك أن تيأس ؛ لأن لك رباً ، وهو سبحانه ركن شديد ترجع إليه .

ومثال آخر : إذا كنت سائراً في الشارع ومعك جنيته واحد مثلاً ثم وقع منك أو سرق ، ولا تملك في البيت أو في البنك مليماً واحداً ، هنا تغضب وتحزن ، أما إن كان في البيت عشرة جنيهاً ؛ فنسبة الغضب والحزن ستكون قليلة ، وإذا كان في البيت عشرة جنيهاً وفي البنك مائة جنيته ؛ فلن تحزن أو تغضب لضياح الجنيه الواحد .

وهكذا تتق بالمثل عوضاً عن المثل ، أفلا تتق برأب هذا المثل عن عوض المثل ؟

إذن : فالتوكل هو أن تعمل الجوارح وتتوكل القلوب^(١) ، والكسالى هم من يريدون أن يكون التوكل للجوارح وليس القلوب .

(١) يقول عز وجل : ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا﴾ (١) [الطلاق] .

وكان من الممكن أن يغير الحق الأسلوب في الآية فيقول: توكلت عليه . بدلاً من ﴿عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ﴾ ولكن إن وفقت الفهم عن قوله الحق، ستجد أن الإنسان إن قال: «أنا اعتمدت عليك» فقد تعطف قائلاً: «وعلى فلان وعلى فلان». لكن قولك: عليك توكلت لا يمكن أن تعطف من بعدها ، وفيها تنزيه لله ولا أحد غيره يتوكل عليه الخلق، مثلما تقول في الفاتحة: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾ أي: لا نعبد غيرك ، فتكون قد قصرت العبادة عليه سبحانه .

وتوكلك على الله له رصيد ؛ لأنه ربك ورب الكون الذي استقبلك ، ولا تصل قدرتك إليه ، فأنت في الأرض تحرثها ، وتبذرهما ، وترويهما ، ثم تأخذ من عطاء الله لك ؛ فمهر ربك ، ورب الكون الذي استقبلك ، وأصبح هذا الكون مسخراً لك ، وأنت لم تكن قادراً على تسخير الكون .

صحيح أنك قد تُسخر الدابة وتربطها وتغطيها وتحمل عليها السجاد مثلاً وكل ذلك مسخر لك وفي قدرتك ، وهذا من فضل الله عليك . ويزيد فضله سبحانه ، وترى مخلوقات مُسَخَّرَةٌ لك ؛ وليست في قدرتك ؛ فالشمس مُسَخَّرَةٌ لك ؛ تشرق كل يوم بالدفء وبالحرارة ، وكذلك القمر ، والنجوم ، وكل هذه مخلوقات ليس في قدرتك السيطرة عليها ، بل سخرها الله لخدمتك .

وربك ورب الكون الذي استقبلك مسخر لك ما ليس في يدك ، وهو سبحانه رب الملكوت الذي يدير كل ذلك وأنت لا تراه ، وهو الذي يدير كل هذه الأشياء . فلا تنظر إلى ظواهر العطاء فقط ، بل انظر إلى مسببات العطاء في ظواهر العطاء ، ولا تلتفت إلى ظاهرة إلا لتعرف ما وراء هذه الظاهرة . وما وراء أي ظاهرة كثير .

ويقول الحق سبحانه: ﴿رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾ نعم، هو رب الكون الذي استقبلك وسخر لك ما في يدك وما ليس في يدك ، وما وراء المرئيات من

عالم الملكوت ؛ ليدبر بكمال قدرته كل شيء ، وكل ما فى الكون ملك لله .
وله سبحانه العرش العظيم ، فما هو العرش ؟ نعرف لأول وهلة أن
العرش هو السقف ^(١) ، فحين بنى دوراً واحداً تصنع له السقف ؛ ليحميك
من وهج الشمس والمطر ، وإن كانت الأرض رخوة فالمباني تهبط ، وبيننا
السفوف حتى تحمى الجدران من عوامل التعرية .

وقول الله سبحانه : ﴿ الْعَرْشُ الْعَظِيمُ ﴾ معناها : استواء الأمر استواءً
يدخل فيه كل مقدور ؛ ولذلك عبر سبحانه عن الملك مثلاً فى ملكة سبأ
على لسان الهدهد فقال :

﴿ إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ
عَظِيمٌ ﴾ (٢٢)

[النمل]

العرش ، إذن ، رمز السيطرة ، وفى حياتنا - والله المثل الأعلى - نجد أن
الذى يأخذ الملك من واحد قبله يبدأ فى تطهير الجيوب المحيطة به ويبحث
عن الأنصار ؛ ليعيد ترتيب الملك بما يراه مناسباً له ؛ حتى تستقر له الأمور ،
ثم يجلس بعد ذلك على العرش .

إذن : فالجلوس على العرش معناه استتباب الأمر استتباباً نهائياً للمالك
الأعلى .

وسبحانه يقول :

﴿ الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ... ﴾ (٧) [غانر]

وساعة تسمع كلمة «العرش» خذها على أنها رمز لاستتباب الأمر لله ،
وأن كل شيء دخل فى حيز قدرته ، وفى حيز «كن» ، كما يستقر الأمر

(١) العرش : المُلْك ، واستوى الملك على عرشه : أى : ملك . ومن معانيه أيضاً سرير الملك مثل قوله تعالى : ﴿ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ ﴾ (٢٢) [النمل] ومعنى أيضاً سقف البيت وقد يطلق على البيت نفسه ، وكلها معان تدل على استقرار الأمر وثباته . انظر اللسان (مادة : عرش) .

للملك للحسن ، فلا يجلس على العرش ، ولا يهدأ ، إلا إذا استقرت الأمور . هذا ما نراه في الأمور الدنيوية ، فما بالناس باستقرار كل الكون من الأزل لله سبحانه وتعالى ؟

يقول الحق سبحانه :

﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ..﴾ (٥٤) [الأعراف]

أى : أن الأمور قد استتبت له . وهكذا نجد أن كلمة «العرش» وردت في عروش الدنيا ، وفي عرش الله سبحانه ، فعروش الدنيا^(١) ترمز إلى استتباب الأمر لمن يجلس عليها ، والعرش بالنسبة لله رمز لاستتباب أمر الكون كله له سبحانه لا ينقص عليه شيء ولا يخرج من ملكه شيء . والكون كله ، بكل ما فيه مستتب لكلمة «كن» ومخلوق بها وخاضع لسلطان الحق سبحانه وتعالى .

وهنا يقول الحق : ﴿وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾ ولا يوصف العرش بأنه عظيم إلا وفي أذهان الناس عروش الملوك التي نراها في حياتنا ، مثلما قال الهدهد عن ملكة سبأ :

﴿وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ﴾^(٢) (٢٣) [النمل]

أى : بمقاييس البشر .

أما قوله تعالى هنا ﴿وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾ (١٢٩) [التوبة]

فهو بمقاييس رب البشر ، إنه عرش الخالق العظيم سبحانه وهو فوق التصور البشرى ، لذلك نفهمه في إطار ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ (١٦) [الشورى]

(١) إن عروش الدنيا تشير إلى استتباب الأمر لمن يملك عليها ، أما عرش الله فيشير إلى استتباب أمر الكون لله سبحانه .

(٢) عروش ملوك البشر محدودة المكان والزمان ، أما عرش الله سبحانه فلا حدود له نهر مائك الملوك .